周易姚氏學

清故文學旌德姚君傳

君諱配中字仲虞姓姚氏安徽旌德人也其先世居湖州宋寶慶間有述虞者爲旌德教諭子孫家焉故爲旌德人君穎悟絶人用思沈摯不怠倦甫弱冠已博覽經史旁通百家言而尤嗜易旣善毘陵張先生虞氏義因求李氏集解研究羣說鄭氏最優苦其簡畧意推之至形夢寐嘗夢請業於鄭氏者再侍鄭氏與虞氏辨論者一又夢吞乾爻自初九至九五意乃豁然客廣陵五年成周易參象十四卷又爲論十篇說其通義附於編後

予讀之嘆爲絕業時儀徵劉文淇孟瞻甘泉薛傳均子韻丹徒汪沅芷生江都汪穀小城丹徒柳興宗賓叔寻從弟世榮季懷族子慎言孟開以治漢學與君朝夕皆嘆爲莫及季懷則曰仲虞書行於今世自不及張先生之盛百年後當獨爲學易者宗矣遂爲之序仲虞旋歸里門至道光甲辰予遊旌德去廣陵別已久君出示定本點竄原書至什七八删說通義之十篇爲三移冠編首題曰周易姚氏學而序則仍季懷之舊其微妙詳審益非予所能測識矣君又嗜琴東南琴學有金陵常熟

武林三派而譜則皆出廣陵君長於金陵而遊廣陵雜習各派及歸里潛心默悟乃知傳譜多舛誤更正世所盛習者十數曲又自製七曲原數說聲上溯本始爲琴學二卷亦出以示予予未習此事惟驚賞文義瑰奇而已君言七弦各有本數倍數半數損益上下旋相爲宮以定宮商角徵羽正變淸濁之位而六十律三百六十四聲俱以和相應凡吟猱必在角羽位葢宮爲君商爲臣徵爲事角爲民羽爲物君臣所有事皆爲民物故吟而上猱而下往復遲回必當民物之位予聞言不能解

請君一再鼓君於對几設副琴鼓至窈眇之時則副琴弦不動而自鳴又几案所置杯盎及櫺槅時或響應余怪問之君曰各物皆有數數同則聲應唐書所載寺磬每無故自鳴僧慮其不祥萬寶常爲剋磬成痕而鳴止葢其磬與宮中鐘同數鐘鼓於宮則磬應於寺剋痕雖么細而磬之得數已與鐘異故鳴止秉筆者不解此義是以載其事而不能言其故雖寶常精察然其數不可誣也予考董子同類相動篇云調琴瑟而錯之鼓宮則他宮應鼓商則他商應比而自鳴非有神其數然也又

云其動以聲而無形人不見其動之形則謂之自鳴又相動無形則謂之自然其實有使之然者盖和聲之道自古如斯末俗失傳故詫以爲奇然則君真冥契古初者矣君又嗜書爲書學拾遺四千餘言又注智果心成頌以傳立書大幅執筆之法又和子論書次東坡韻五言十四韻實如親受法於晉唐諸公掃宋氏以來謬說而自書亦足踐其言時流無與比者君家貧而守堅學優而遇蹇吾鄉士習恇怯厠名庠序輒欲結納有司以爲榮而攘利前後蒞旌之長官十數慕君學行求識面

而卒不得其督皖學者前後亦十數皆奇君文而杭州學士胡敬湖州侍郎張鱗尤器君張公奉使當乙酉選拔期於旌德學拔呂賢基及謁謝張公語呂君曰姚生學行寗廣九學無其匹非止冠旌德已也吾所爲拔若者以姚生文淡而彌旨胎息馬班風檣中斷無能識之者若頗能甄裁是可成進士登詞垣若歸當益親近請業請益庶不至終於孤陋寡聞也同謁者以其語告君君一笑而已而呂君以詞垣歷科長馳驅主文衡君竟困諸生及甲辰例出貢而考貢領單之貲無可籌遂以

廪膳生卒於家張公有識有守爲督皖學者所僅見然爲子孫亦不荒之庄遂無暇爲斯世惜人材習俗移人賢者不免悲夫君卒於道光二十四年十月廿九距生乾隆五十七年十一月初六得年五十有三祖士凱國子生邑志所載孝義君子者也父燦國子生娶同邑汪氏繼程氏子四長邦選季懷之女夫也攜婦至金陵居母家而訓蒙於鄉以自給次邦道習貿易於武昌漸可自植三邦進君使爲叔弟經珊後僑宣城皆汪出季邦達程出也女子子二長適同邑呂振宗汪出次程出者

尙幼孫一阿寶女孫一歸子皆幼君善病已三四年至甲辰六月而劇君之弟子汪守成季鄭郭賢演文瀾昕夕更番侍疾潛備棺衾於外前卒一日君召季鄭文瀾指邦達曰此兒質可向學我死無培植者姚氏書香自此絕已語次嗚咽不自勝季鄭故敎授文瀾家文瀾曰先生設不諱弟子卽挈邦達使就學季鄭十年內衣食紙筆考試費弟子任之季鄭任醵金五百刻所著書以其餘置產膳程及其幼女文瀾農家强自給耳季鄭赤貧以深巳任俠爲邑人所重竟得醵金如所約市板開

雕君教授鄉里廿餘年從遊者多惟季鄭苦寒力學頗
傳君之業荀子曰水深則回葉落糞本君當之矣
道光乙巳夏四月望涇包世臣譔

朱題辭

吾友包君甘說士（春伯）姚子姓名早在耳百聞或未及一見心頗然疑口諾唯玆來僻邑誰相知邑人譽子同一辭不愁寂寂耳目際惟有躍躍心神馳聞聲急相見握手明相思著書一編示亦緣治易三古追黃羲何止條流分漢學周秦百氏歸揚搉張侯絕業竟同情（皐文先生）惠子遺文謝先覺（松崖徵君）欲通尺牘劉原父（申受）始見今時有門戶乍涉津涯意便驚終慚薄劣中無主場地遲君旦夕來揮麈使我心胸開詞多紛紛撥荊棘書成鬱鬱沈

草萊君不見名場議論變寒暑鄉曲轉無私取予樵夫
漁父各有辭還待端著占出處
道光七年秋仲長洲宋翔鳳于庭氏題

包序

易者三才之秘蘊六藝之根原也漢儒言易見于志傳者十餘家今唯鄭荀虞三家注尚存梗概三家皆言易象司農並詳典禮荆原本一所造有淺深也自王輔嗣以清言說易漢儒師法斬焉泯滅者千載我朝文運昌明漢學復盛元和惠氏棟宗禰虞氏旁徵他說作周易述武進張氏惠言專據虞氏注作周易虞氏義吾友姚君仲虞始于市得張氏書因爲虞氏之學余爲改今字美其志也後得李氏集解見三家注精心研

求以爲司農之注優于荀虞乃據鄭爲主參以漢魏經師舊說作周易參象時尙未覩惠氏書余因取惠氏書校其所得同者居其三四而精到之處足以正惠氏之非者已復不少更約煩就簡改其體例名曰周易疏證疏者疏以己意證者證其所自也㠯凡四易時經七載風雨寒暑無閒而書成其書中發揮三聖之奥旨自序詳言之余于嘉慶甲戌歲館金陵識仲虞仲虞始學易寄居甚困以課蒙給俛仰家有舊欠索負者日擾其門漏屋數椽盎無米儲而庭多喿擾勢已無可奈何然閉

卷研思勇气憤發凡篇中消息義例閒有不明輒至不寐久之雖寢食不廢也其精如此槀甫脫陽湖孫伯峝觀察見之嘆爲絕學復明丁丑遊揚館于揚者數歲同輩見者俱服其精博荀子曰無冥冥之志者無昭昭之明仲虞之明于易其志定也夫余于易未能卒業何能知仲虞之所造然仲虞于詩禮之學及天文算法韵學凡過目者皆能言其意況其專門名家歷艱難辛苦不閒寒暑而成者哉其爲人誠于身信于友庶幾寡過之君子信乎于此道深也書既成屬序于余余學淺烏能

序其書然以谷風之義無殊骨月方且接以婚媾約爲比鄰又烏能解也聊誌其功力之苦及其爲人以示後之讀是書者道光元年三月同郡友涇包世榮書于揚州湖上之假館

此余友包君季襄爲余序周易疏證者余壬午歸里復刪舊藁爲姚氏學而季襄以丙戌謝世不得復請其序因列是簡端時復一過亦庶幾仿佛其人消我鄙吝嗚呼喪我良朋箴規誰繼言念故人悲來横集憶甲戌歲識季襄于金陵之尊經書院卽殷殷然以

經學勸先是家　大人命受業於婺源戴斗垣先生稍聞經師家說竊向往之得季襄爲先路之導而志益定季襄以余涉獵之多涂也謂余曰易者五常之原而寡過之要學之達足以善天下窮亦足以善其身學以專成以廣殷愼毋泛騖爲也余深然之遂壹志於易采輯舊聞成參象十四卷而季襄之揚因就正於孫伯淵先生先生可之時家日以落謀食維殷丁丑遊揚由季襄館於洪桐生先生家爲按書籍得盡閱其所藏又得識季襄兄愼伯世臣其族子孟開

愼言其姻兄弟翟徽五愼典徽五弟楚珍維善若揚之辥子韻傳均劉孟瞻文淇楊季子亮汪小城穀劉楚楨寶楠梅蘊生植之吳熙載廷颺皆季襄之友也鎭江之汪芷生沅柳賓叔興宗則余館於淇桐生先生家及館於鎭江汪氏之所友而季襄亦友之者切磋之益惠我靡窮乃更參象爲疏證十六卷每卷脫藁必與孟瞻挍之諸友討論之書成而季襄序之可謂極友朋之樂矣嗚呼孰意季襄竟長謝故人今不得復見邪載誦遺文潸焉隕涕

弱冠始交包十五卅載棲遲託羈旅後來見君十九

弟廿年亦向江淮寄阿兄奇才說經濟阿弟樸學異

時世弟兄上策不見收刺促還爲衣食憂衣食不足

顧頷死阿兄痛哭蕪城裏如余更與近家法從此後

少相磨砥姚子學易成交親平生一序留遺文回環

卒讀數百字掩卷歎息猶微聞紅橋初見春濯濯會

喜老耆得還璞衆中抑塞苦言詞晤裏精神喪彫斷

姚子食貧將遠遊遠遊吳門吾舊邱欲凭寄聲包十

五何必輕爲常人謀

包季懷爲姚仲虞作易周疏證序季懷殁後其家始以遺稿寄仲虞仲虞以見示因賦此篇宋翔鳳并記

朱序

予在都習聞宋于廷業師包愼伯世丈言安徽旌德姚仲虞之賢謁選得旌德私幸爲其長官得貪麗澤比至皖晤曾蒞旌德者交口稱仲虞然皆未得識其面謂其人抗心希古恥與俗士伍葢狂而狷者予蒞邑閱四年至壬寅十月旱甚予虔禱於西竺寺仲虞讀堂寺中予排闥竟造乃得接晤及甲辰春初仲虞忽介學博崇海秋執贄門下予驚喜無以自任然後此亦惟吾母氏六旬一進署而綵觴仍不能屈與也夏杪余赴金陵秋闈

調藏事赴皖則已改官靈璧冬仲以交案小住旌德而仲虞奄在殯宮余就哭之其弟子汪生守成醵金爲刻周易姚氏學一經廬琴學以稿本質余宋師包丈久爲宇內尊宿又先文正公所嘆賞不置者皆謂仲虞書精深不可測何論余之薄殖而荒落又值役役簿書心手不相及之時乎唯承乏七年仲虞竟肯翟然枉顧與前此諸君始終不得一見者有榮施已故紀締結始末於簡端以告善讀仲虞之書者

道光甲辰仲冬月朔大興朱甘霖晴佳甫書

醵棨一經廬叢書記

一經廬叢書先業師　姚仲虞先生所著守成受遺命約同門諸友醵金所棨也　先生文學精深躬行修潔諸　名公傳序備紀其詳守成淺陋深慚紹述豈敢更有論說至大節在三師恩同於君親服勤無方迺循分盡職耳況區區醵金此何足道然古人有言師道立則善人多諸友之能輕財從義亦足見先生之教道孔長也　先生遨遊江淮而歸教授鄉里其道義交脫驂賻贈隨在有人誼屬尊長不敢屑

名簡末惟在弟子列者附識姓氏是書之栞也呂景文醲金百五十爲倡朱柳塘汪雨亭幸諸舅弟助貲贊成之若夫讐校有所悟則守成荒謬之咎也先生所著仍有月令箋七卷其大義微言已見周易通論月令中俟當續刻以成完璧

醲金弟子

呂振宗景文

朱百朋柳塘

汪家禧雨亭

朱銘 仲酉

汪一生 孟泉

朱鋌 相甫

汪應鎔 奕三

汪家福 叔垣

郭元聲 用廷

道光二十五年歲次乙巳季秋月受業汪守成謹識

周易姚氏學序

旌德姚配中撰

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十何也一也一者元也元者易之原也是故不知一者不足與言易元藏于中爻周其外往來上下而易道周是故不知周者不足與言易日月爲易坎離相推一陰一陽窮理盡性是故不知太極之始終者不足與言易爻畫進退變化殊趣差之豪釐謬以千里是故不知四象之動靜者不足與言易聖人設卦觀象

繫辭擬議動賾言盡意見是故不知繫辭之旨者不足與言易樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原是故不通羣籍者不足與言易師儒授受別派專門見知見仁百慮一致是故不深究衆說之會歸者不足與言易以十翼爲正鵠以羣儒爲弓矢博學以厚其力思索以通其神審辯以明其旨則庶幾其不遠也夫覽總大要論附篇首

贊元第一

元發爲畫畫變成爻爻極乃化一一謂之畫卦首六畫是也九六謂之爻

畫之變也伏羲之易有畫无九六之爻文王發揮剛柔乃增以九六之爻諸所稱初九初六皆是也乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭康成注云人情有變動因設變動之爻以效之揚雄解難云宓羲氏之作易也緜絡天地經以八卦文王附六爻司馬季主云伏羲作八卦文王演三百八十四爻漢書藝文志云文王重易六爻作上下篇淮南子要畧云伏羲爲之六十四變周室增以六爻高誘注云八八變爲六十四卦伏羲示其象周室謂文王也據此是文王增爻故鄭以爻辭爲文王作爻者畫之變也六十四卦皆八卦之經緯故揚雄等但言八卦義與淮南子同鄭氏用九注云六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在於朝是鄭氏以六爻爲禹稷諸人而舜則用九者不在六爻之數所謂乾元也虞氏坤彖注

云坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子謂乾元藏於中坤含光大凝乾元則坤元也坤元亦不在六爻之數而復德之本也虞注云復初乾之元者以元不可見終亥出子藏於中宮因其始動以目其未動故獨繫之復初復初陽始來復天地之心也虞所謂隱初入微陽始來復未著成爻也是虞義與鄭同荀氏大衍之數五十注云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九其說五十雖似與鄭異鄭義以天地之數五十五五行減五故五十似與荀異但既減五即以象八卦爻數及二用義互相

潛也而云加乾坤二用則亦以乾元坤元不在爻數用

九用六實有用之者矣云初九潛龍勿用故用四十

九者蓋亦以乾元隱初入微義與虞同文言傳云陽

氣潛藏謂元龍蛇之蟄以存身喻元虞注云陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍亦即復初乾元之義乾元隱於復初則坤元隱於姤初可知下也釋爻乾元隱初乃中宮非下自初

至終无非元之所爲元實起於一卦之始而舉其義

於一卦之終以見元无不在非上九之後又有用九

也故既云加乾坤二用又云潛龍勿用指元爲說即用九乾元元藏中宮萬物之始非謂元用而初爻不用惠氏棟因荀義而以初九

爲元爲太極末之審也馬以一爲北辰京以一爲天之生氣辭異而義悉同也夫資始者天資生者地乾元資始父道也坤元資生母道也娠身者母致養者坤故坤元獨包四十八而爲之母萬物資始於乾元而致養於坤元故合五十爲大衍太極之全數也京房云其一不用天之生氣將欲以虛來實馬融云易有太極北辰是也北辰在中不動其餘四十九轉運而用也鄭氏云極中之道淳和未分之氣也鄭義蓋兼五十爲說京馬則言其一策崔憬云四十九數合而未分是象太極也今分爲二以象兩儀矣是崔以四十九爲太極案資始資生乾元一策不與而實與焉鄭總五十義兼諸說諸說合義始備故崔又云捨一不用者以象太極虛而不用也至崔以天一地四爲大衍所不管則失之

李鼎祚駁之是也

許氏說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物此則元之所以爲元也

董子春秋繁露重政云元猶原也何休公羊注云元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也乾鑿度云夫有形生於無形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔觀此諸義可以知元矣

漢書律厤志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鐘爲天統律長九寸九者所究極中和爲萬物元也云始著爲一云究極中和爲萬物元則其所

謂元非初九明矣其所謂太陰即坤元藏乾元者也合乾坤之元謂之太極故志又云太極中央元氣蓋元者視之不見聽之不聞範圍不過曲成不遺在天成象在地成形見乃謂之象形乃謂之器皆元也參同契云用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環琁璣升降上下周流六爻難可察覩故无常位爲易宗祖故曰八卦成列象在其中矣乾坤成列而易立乎其中矣象者言乎象卦畫者元之象也爻者言乎變九六者畫之變也亦即元之變乾鑿度云易有六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也案六位之變謂六畫變成爻謂之變者畫變而爲爻謂之爻者效天下之

動者也乾鑿度云一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也又云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也鄭注云彖者爻之不變動者卽畫九六爻之變動者大過九五虞注云荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦案荀雖以六爲女妻八爲老婦失老少之義然觀其當變不變之旨則亦以七變九八變六由七八而變爲九六與乾鑿度同非陰變陽陽變陰之謂也革九五大人虎變宋衷注云九者變爻亦謂九爲七之變若云變之陰則五失位矣何大人虎變之云乎一變而爲七是今陽爻之象畫是也繫辭傳云爻

象動乎內爻之本象卦首六畫是也七變而爲九是今陽爻之變爻爲畫所變諸稱九六皆由畫變也八變而爲六八今本誤作二據乾鑿度正文改正是今陰爻之變二變而爲八二今本誤作六據乾鑿度正文改正是今陰爻之象然則畫者七八由七八而變爲九六是之謂變由變而通陰陽易乃謂爲化卦畫一--而以爲七八者繫辭傳云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象畫一--象其賾也所謂剛柔立本一變爲七二變爲八七八之義即在是矣乾用九傳云乾元用九象傳云大哉乾元坤象傳云至哉坤元虞以復初爲乾元荀以潛龍爲不用之一策者推本言之

爻畫之所由生也唐志一行議陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌案冬至陽生爲陽之始一變爲七是爲正東故陽七之靜始於坎至正東則陽已成七七爲變之始七變而九是爲東南故陽九之動始於震由一而七由七而九也三微成著正東陽乃著見成畫七也冬至之陽是爲賾元也正東陽已出地乃有形容七也故曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象此由元而成畫者也陽九之動始於震由正東至東南七變成九此由畫而成爻也夏至陰生陽極將化陰盛西北陽化而伏矣陰八之靜陰六之動義亦如此以此推之賾與爻畫昭然可知矣擬諸形容是爲人天下之賾則心也太玄䞇初一黃純於潛不見其形藏變於泉測曰黃純於潛化在嘖也亦即元藏不見藏於中宮之義玄告云天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄玄即元也有是人當有是事是曰物宜宜如此而

未如此者也故君子居則觀其象喜怒哀樂之未發爲中也及其動則典禮行焉君臣父子夫婦昆弟朋友各行其所當行故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮行則得失著故吉凶斷也乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭注云人情有變動因設變動之爻以效之蓋九六之爻根於畫如人喜怒哀樂之發本於性而得失則斷以禮性偏者發亦偏性正者發亦正偏則失正則得吉凶之斷以是分焉所謂爻象動內而吉凶見外者也書

之未動也其吉者是曰吉人其凶者是曰凶人吉凶者宜也未來之吉凶也吉人動而爲吉事吉報焉凶人動而爲凶事凶報焉已來之吉凶也所謂見乎外生乎動也此畫之變而爲爻者也若凶人遷而之善吉人而反爲不善則皆化矣得位之化由內而外其基深其化難根於六畫之定位也失位者其化易所當化者即伏於本位也得位之化化之外失其本也失位之化化之內反其常也是故彖辭或言其人卦畫或即其人本其生元或即其人度其事動也如屯利建侯傳申之

云宜建侯則是度之可知所謂宜也爻辭或言其變九六或本其畫以及其變或即其變以溯其畫或由其變以推其化是以道立於一以一函三元是也太極元氣函三為一有天地人道焉發為六畫是為三才才材也始也未極故曰才象者材也六畫者三才之道天地人材始之道也六畫既變則曰爻爻效天下之動也是為三極六爻之動三極之道由才而極也陽極於九陰極於六也問者曰元發為畫為爻爻畫不得直謂之元則元安在答曰在坤中於辰為戌亥乾元藏於坤元中也乾元為精陰凝焉謂之血說卦傳戰乎乾乾西北戌亥之交也乾鑿度云乾坤相並俱生又云乾坤氣合

戌亥謂坤元藏乾元也此即太極繫辭傳男女搆精虞云乾爲精坤上六龍戰于野其血玄黃文言傳云猶未離其類也故稱血焉陽爲陰所凝故曰血荀九家云血以喻陰也此乾元伏藏胎養之始也唐志一行議乾盈九隱乎龍戰之中故不見其首葢亦以坤上龍戰爲乾元之藏也虞氏所謂坤含光大凝乾之元以坤牝陽者也坤文言虞注云以坤牝陽滅出復震爲餘慶又其衰世之意邪注云乾終上九動則入坤陽出復震入坤出坤又言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤鄭七日來復注云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生是亦謂建亥之月陽氣伏藏也參同契云化氣既竭亡失至神道窮則反窮乎坤元其於爻則伏於初初者卦之極下而極中者也伏而未發是爲幾爲賾虞氏大過象傳注云初陽伏巽中體復一

爻潛龍之德據此可知陽氣潛藏謂元矣又其益无方注云陽在坤初爲无方寂然不動注云隱藏坤初機息矣專故不動者也據虞諸注則其所謂復初乾元謂始伏復初非巳著成爻象明矣所謂在坤初伏巽中也姚信精義入神以致用也注云陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也夫曰深不可測曰變爲姤復則所謂在初者亦入而伏於初未成復姤時也荀復其見天地之心乎注云復者冬至之卦陽起復初爲天地心亦謂陽方來復非謂巳著成一爻義與虞姚同是故全卦之氣隱伏

於初探賾索隱鉤深致遠探索此鉤致此也易氣從下生實從中生據畫云下耳全卦之氣罔不畢具是之謂元故聖人得而擬議之聖人有以見天下之賾虞注云賾謂初象謂三才入卦在天也庖犧重爲六畫也據此是虞以賾爲全卦之氣所伏聖人因從而擬議之以成六畫也又探賾索隱注云賾初也初隱未見故探賾案未見亦謂伏又言天下之至賾而不可亞也注注云至賾无情陰陽會通品物流形以乾簡坤易之至也元善之長故不可亞盡虞實以爲全卦之氣伏於初无有遠近幽深遂知來物者以此定吉凶成亹亹者亦以此元以其雖賾而全卦之氣畢具故可得而擬議也

者一也故曰天下之動貞夫一虞注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生象全卦之氣伏於發爲六畫變爲六爻一以初六畫六爻悉由以生

貫之耳時乘六龍荀九家云時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也乾初九干寶注云初九乾元所始也謂初爲乾元著見之始則六畫六爻罔非元之所爲矣知幾其神見其賾也聖人葢有所以知之者矣虞知幾其神乎注云幾謂陽也陽在復初稱幾又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎案初隱未見幾即賾也

釋數第二

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十十亦一也以一始以一終自一至十不過因始壯究而易其名耳凡爲天之所包者皆以一統之爲易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極元氣函三

而爲一者也靈樞陰陽繫日月篇云且夫陰陽者有名而無形故數之可十推之可百散之可千推之可萬說文云惟初太始道立於一乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕者上爲天濁重者下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽合謂之一太極是也漢志云太極中央元氣淮南子原道云所謂無形者一之謂也所謂一者無匹合於天下者也別而言之則陽一而陰亦一一陰一陽之謂道陽始於一其動也直丨是也陰始於一其動也闢二是也說文云丨上下通也二地之數也案闢則分二卽--縱橫異耳干寶坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也乾用一卽一坤用二卽--也以丨遇一貫而成十始於一終於十十則

五行生成之數備矣說文云十數之具也一爲東西丨爲南北則四方中央備矣案一至五五行生數六至十五行成數陽動也直在地上爲丄在地下爲丅貫地中通上下則爲十爲中皆丨也說文云丄高也丅底也中內也从口丨通上下其始生之難也則爲屮宛曲而不得伸是爲乙以言其覆則下垂而爲冂回轉而爲囗爲回皆一也所謂乾爲天爲圜者也文說云屯難也象艸木之初生屯然而難从屮貫一一地也尾曲易曰剛柔始交而難生乙象春艸木宛曲而出陰氣尚彊其出乙乙與丨同意冖覆也象一下垂也囗回也象回帀之形回轉也回古文淮南子天文云道曰規始於一規自爲圜之義大玄賁象屯次二黃不純屈於根說文尾曲之義蓋本太玄屯居乾坤後象氣之初生不得伸而尾曲者也陽

一以圍口是也夏至陽極陰欲萌陽包乎陰卦爲離離爲日日者實也陽在外故實而火外明也冬至陰極陽欲萌陰包乎陽卦爲坎坎爲月月者闕也陰在外故闕而水內明也離坎之中陰陽所緼覩之不見聽之不聞无聲而无臭者也坎離合成旣濟乾元託位於五坤元託位於二二五氣通合之一太極也日月爲易而不可見者見矣說文云日實也太易之精不虧月闕也太陰之精案二至陰陽伏而不可見天地之體渾圓也卦畫不能渾圓故坎離中畫有陰陽之象陽氣荄於亥妊於壬十月陽伏而陰妊陰包於外陽伏於中於

文爲包包从勹巳勹陰也巳陽也陽盛於巳包从巳象陽之屈曲於中也故曰龍蛇之蟄以存身於時陰氣在外閉而成一陽一於中陰一於外陽起子遇陰剛柔始交屯然而難不得伸而曲所謂尺蠖之屈以求信者也易於否泰姤蒙爻辭言包取相交之義所謂天地交天地相遇也說文云亥荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字一人男一人女也从乙象裹子咳咳之形王位北方陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人裹妊之形包象人裹妊巳在中象子未成形也元氣起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦裹妊於巳巳子也十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也案元氣起於子子人所生人之元即卦之元也男左行女右行謂從子左行從子右行

故男三十立於巳女二十立於巳男起巳至寅亦左行女起巳至申亦右行皆十月高誘淮南子氾論篇注蓋與說文同疑其即本許氏也元起於子元是也十月而生卦是也生之始也三十二十爲夫婦象天三覆地二載香期也爻是也襄妊於巳則又陰陽接變則化矣十一月一陽生據其初生之形是爲小所謂復小而辯於物陰陽之物辯之於早也至艮東北陽浸長陰分爲二陽從中生是爲三中一陽而外二陰乾鑿度所謂易始於一分於二通於三者也陽由下生陰自上降故爲寅爲申由寅甲而卯乙乙象陽生卯象陰闢以丨交一變而成七陽雖升其未升者仍曲尾也故七陽上升則陰氣

分別而降一變爲八八別也一之變也正東震少陽七位焉東南巽少陰八伏焉陽氣究於九九者升極而還復之形也於時建巳陽究於外陰屈於中陽極將入是爲丙巳純陽之月九老陽之數九也者一之究也說文云小物之微也从八丨見而分之寅髕也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚彊象宀不達髕寅於下也甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象中冐也二月萬物冐地而出象開門之形故二月爲天門七陽之正也从一微陰从中衺出也案微陰當作微陽又云八別也象分別相背之形九陽之變也象其屈曲究盡之形巳已也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧从一入冂一者陽也至午陰生夏至離陰陽始遇交爲

又陰欲上陽欲下故交皆衺出又轉而爲十陽直下行陰見地面也是爲十十者乾坤之合也說文云午啎也五月陰氣午逆陽冒地而出五五行也从二陰陽在天地閒交午也又古文正月陽上行故爲寅爲卯中央陽下行故爲戊巳戊巳者中宮也陽氣之出出自中宮其入也入於中宮其藏也藏於中宮中宮者中央之宮四方之所交會也是之謂中春秋之中陽氣上下各半是之謂十所謂陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德者也說文云戊巳中宮也案中央土其數五陽降則陰又分至正秋陰成體於上

而分於下卦爲兌數爲卯卯象上合而下分也合於上者陰體成分於下者陽退未盡也月建丣丣爲春門萬物以出故丣爲秋門萬物以入故卯是故闔戶謂之坤自丣至亥陽入而陰闔也所謂其靜也專其靜也翕陽靜專陰斯翕矣闢戶謂之乾自丣至巳陽出而闢陰也所謂其動也直其動也闢陽動直陰斯闢矣闢戶則陽出故謂之乾闔戶則陰閉故謂之坤說文云四陰數也卯古文四丣古文酉从丣丣爲春門萬物已出丣爲秋門萬物已入一閉門象也

陽升爲上降爲下丄丅合是爲十十者何一陰而一

陽一縱而一橫也淮南子時則云天爲繩地爲準一縱一橫陰陽交故易爻取相交之義焉說文云爻交也象易六爻頭交也案爻字重乂交爲乂轉爲也十陰陽交而數變也陽自午至戌亥消入中宮伏而藏於戌荄於亥故月建戌亥戌从戊含一一者陽也亥者荄也戌亥之交乾位在焉於時爲冬陰盛於上數爲六六从入从八从入者極將返也从八者陽將升也於時龍戰于野陰陽接壬妊而子滋周而復始矣坎水位焉所謂血卦也說文云戌滅也九月陽氣微萬物畢成陽下入地也五行土生於戊盛於戌从戊含一亥荄也亥而生子復从一起六易之數陰變於六正於八从入从

入子十一月陽氣動萬物滋入以爲傳象形史二至
記律書云子者滋也滋者言萬物滋於下也
陰陽藏於中謂之中二分陰陽交謂之和中者中也
和者十也案十者一縱一橫天地之交陰陽之合氣
天氣下降地氣上騰和氣生物者故春秋
中庸和淮南子氾論云天地之氣莫大於和和者陰
陽調日夜分而生物春分而生秋分而成生之與成
必得和之精董子循天之道云天有兩和以成二中
北方之中用合陰而物始動於下南方之中用合陽
而養始美於上其動於下者不得東方之和不能生
中春是也其養於上者不得西方之和不能成中秋
是也起之不至於和之所不能生養長之不至於和
之所不能成成於和生必和也始於中止必中也中
者天地之始終也而和者天地之所生成也是故陽
之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於
南方之中而止於北方之中中者天地之太極也中
之所爲而必就於和和者天地之正也陰陽之平也

其氣最艮物之所生也是以氣之升降也引而左則左引而右則右左右交是爲乂自上而下自下而上是爲丨自左而右自右而左是爲一交於中則爲十案三七九皆乾一交坤一而變二四六八皆坤一交乾一而分五與十則陰陽之合也自一至十皆一耳淮南子精神云萬物統而爲一能知一則無一之不知也不能知一則無一之能知也禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行五行相生文然則一者數之原萬之統也時行則與之偕行時極則與之偕極皆元之貫而易之周也虞氏鼓之

舞之以盡神注云神易也又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎又乾坤其易之縕邪注云易處乾藏坤故爲易之縕也案神卽一一卽易易卽太極陰陽不測謂之爲神淳和未分謂之太極簡易變易不易謂之爲易以一統萬謂之爲一无形以起有形以立謂之爲元隨義生稱者也

定名第三

周密也遍也言易道周普所謂周流六虛者也孔穎達三代易名論引鄭易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備是鄭不以周爲代名春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中賈疏云連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山歸藏易以純坤爲首坤爲地故

萬物莫不歸而藏於中故名易爲歸藏也鄭雖不解
周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易
又周非地號以周易以純乾爲首乾爲天天能周帀
於周時故名易爲周也案賈逵本鄭易贊爲說是也
孔穎達云案世譜等書神農一曰連山氏黃帝一曰
歸藏氏既連山歸藏竝是代號則周易稱周取岐山
之陽也名其說非也連山歸藏果爲代號夏殷何取
因而不革神農黃帝皆以有連山歸藏之稱亦以有
連山歸藏之易而有是稱猶之明於農則稱神農有
軒冕輈輹之利則稱軒轅名隨事舉非古聖之所自
名也不然上古質何代名反若是多邪繫辭傳云易
與天地準故能彌綸天地之道又云知周乎萬物又
云周流六虛蓋易之爲書始終本末上下四旁无所
不周故云周也孔氏又謂文王作易之時周德未興
猶是殷世故題周別於殷更非通論是時周未有天
下文王又在患難事暴辛是周別殷不唯非明哲保
身之道亦非有二服事之心也且易非文王一人之
書顧以一代盡掩前王邪此必不然矣又案白虎通

號篇云夏者大也殷者中也周者密也至也道德周密無所不至也據此則代名並不取岐陽之地矣太卜注杜子春云連山虙戲歸藏黃帝鄭不以爲非趙商問連山虙戲歸藏黃帝敢問杜子春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也使連山爲神農代號杜子春不應謬以爲虙戲鄭何至沿其謬而不改且鄭云近師皆以爲夏殷則並不以連山虙戲爲謬祇據虙戲與夏耳連山非地號蓋昭然矣其不言易周何周而後知易也天之行度名曰周北辰之居謂之極因天之運行不忒知天之極故曰乾坤成列而易立乎其中矣天不運行无由知極故曰乾坤毀无以見易天非極則運行差周非易斯流行亂故曰易不可見則乾坤或幾乎息一經

皆陰陽之周流乾坤變化皆易所為乾坤易之緼易藏於乾坤之中周者乾坤之陰陽而易則元也是故夫易聖人所以崇德而廣業崇德謂易廣業謂周易无體也无不體也无思也无不思也无為也无不為也故曰寂然不動感而遂通天下之故其大无外其小无內者也呂覽下賢云以天為法以德為行以道為宗與物變化而無所終窮精充天地而不竭神覆宇宙而無望莫知其始莫知其終莫知其門莫知其端莫知其原其大無外其小無內此之謂至貴何以知其周天之周不可知以列宿及七政之躔次知之易之周不可知以爻畫之往來升降知之

是故見乃謂之象形乃謂之器陰陽不測妙萬物謂之神神妙萬物无所不周不過不遺不可一方名也故曰神无方而易无體往而還反終而復始无一息之停一毫之間不得其端莫窮其極也是曰周易周天之度人強名耳何所起止乎故曰天下之動貞夫一

揚雄以太玄象易以易爲玄也易不可見以六十四卦見之故統六十四卦名爲易玄不可見以八十一首見之故合八十一首號爲玄卦義明而易著虛者實矣玄攡云夫玄晦其位而冥其畛深其阜而眇其根穰其功而幽其所以然者也玄都序云馴乎玄渾行無窮正象天此即周易之謂也太玄周於二樞中樞周無隅樞者易也元也周无隅則卦爻也卦爻周而復始故无隅命之曰周元用卦爻簡易變易

不易之所以然元實主之謂之爲易卦爻周而易行是曰周易桓譚新論云伏羲氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊雄謂之玄物得一而生一即物而存中庸云鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺呂覽圜道云一也者齊至貴莫知其原莫知其端莫知其始莫知其終而萬物以爲宗論八云凡彼萬形得一後成故乾元萬物資以始坤元萬物資以生易之爻策萬物也而始生之者元也元者一也一者易也董子重政云唯聖人能屬萬物於一而繫之元也又云春秋變一謂之元元猶原也何休公羊注云變一言元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也乾鑿度云昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質

具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾成而未離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也呂覽大樂云太極出兩儀萬物所出造於太一化於陰陽道也者視之不見聽之不聞不可爲狀有知不見之見不聞之聞無狀之狀者則幾於知之矣道也者至精也不可爲形不可爲名强爲之謂之太一案太一即一也

故合六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策而目之爲周易言其周流而无不遍者皆易也是故乾元用九坤元用六一經皆九六九六皆元之用元即易也元之用九六終始一經即周也一經之卦各六爻六爻者三極之道而元用之是元之以一貫三矣說文云王天下所歸往也董仲舒曰古之造文字

者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王（王部文）用是例焉則元之爲元其用九而用六者亦貫之而已矣董子曰王者人之始（王道文）又曰君者國之元（立元神文）六官之屬三百六十王爲之元六十四卦三百八十四爻元爲之君也元藏於中故易爻貴中五上之中乾元託位二下之中坤元託位二五相應二而一者也是以土位中央元神藏焉貫地中通上下而易之所緼可知矣易者易也變易也不易也六十四卦皆兼三義禮義之

經權陰陽之消息也乾鑿度云易者易也變易也不易也鄭易贊及易論依用之

陰陽之義配日月故易字从日月象陰陽也釋文引虞翻參同契注云字从日下月案參同契云坎戊月精離已日光日月爲易剛柔相當漢徐景休注云易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛易者象也懸象著明莫大乎日月說文易蜥易蝘蜓守宮也象形祕書說日月爲易象陰陽也一曰从勿據一曰从勿之言則易字本象蜥易之形不从勿此蜥易字也若周易字則从日下月與象形蜥易字不同後渾爲一故復引祕書說以明周易字爲日下月因渾爲一遂以象蜥易之易叚作周易之易而其義則自爲日月象陰陽无取蜥易故以祕書說明之其云一曰从勿則承上象形而言謂象形易字亦或以爲从勿无關日月爲易之義其旨顯然或乃以蜥易訓周易是則象必訓豕走象必訓南越大獸三年一乳者矣後儒好爲異說往往字有本訓舍而之它字係假借

則必求本訓以術新奇周流蜥易固不可通周家蜥易復成何語小不足觀徒泥大道又案禮記疏引鄭六藝論云易者陰陽之象義與祕書說同易兼三義三義之著莫過日月長短分至弦望晦朔皆兼三義懸象著明莫大乎此矣　以乾坤爲首者陰陽之元也乾元藏於戌荄於亥坤十月卦陽伏而陰妊乾初曰潛龍坤上曰龍戰皆謂元也乾坤成既濟離日坎月乾坤以日月戰陰陽故上經以坎離終下經以既濟未濟終天之道非日月不彰易之道非坎離不著坎離者乾坤之中氣易之縕也日往月來月往日來一陰一陽往來屈信而易道周終於既濟未濟未濟六爻失正則

又陽分爲陽陰分爲陰自乾坤起矣故曰既濟定定則不易未濟窮窮則通未濟思所以濟之是以易字从日下月一未濟象也每卦必成既濟反之正也卦成既濟故卦爻辭每云利涉涉者濟也成既濟則六爻正故利涉聖人作易撥亂反正以乾爲首象首出之大人焉易者彌綸天下之道而爲五常之原者也漢志云樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原大戴保傅云春秋之元詩之關睢皆愼始敬終云爾公羊疏引春秋說云伏犧作八卦丘合而演其文潰而出其神作春秋以改亂制漢志云昔殷道弛文王演周易周道敝孔子述春秋則乾坤之陰陽效洪範之休咎天人之道粲然著矣案易廣大悉備道无不該故爲五常之原白虎通五經云文王所以演易何商王受不幸仁

義之道失爲人法矣已之調和陰陽向微故演易使
我卒至於太平日月之光明則如易矣葢易者聖人
所以治平天下者也又案三易首卦不同賈公彥太
卜疏云取三正三統之義據此則伏羲以來正朔已
三而改如鄭義周易首乾天正也董
子三代改制云改正之義奉元而起

周易姚氏學卷第一

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

案漢書儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絶而爲之傳孔穎達云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說案十翼本各自爲篇不與經連經傳之合始自費直魏志高貴鄉公紀帝問曰孔子作彖象鄭氏作注雖聖賢不同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也易博士淳于俊對曰鄭氏合彖象於經欲使學者尋省易了也據此則經傳之合始自鄭矣然案儒林傳云費直治易長於卦筮亡章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經以傳解經則必以傳合經經傳之連實當始自費非始自鄭也而高貴鄉公淳于俊竝云鄭者蓋費氏亡章句徒以傳解經則傳即爲其章句注者因費氏之本旣注

經還即注傳而合傳於經之名遂獨歸注之者矣且直以古字號古文易劉向以中古文易挍諸家唯費氏經與古文同費氏經既與中古文同而又亡章句非合傳於經則傳其書者直亦傳古文可耳烏得以直既亡章句又无異文而乃獨以其學歸之費氏邪尚書有今古文之學此其可證者也後漢書儒林傳云陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭康成康成亦作易注荀爽又作易傳案馬融注周禮尚欲省學者兩讀其爲易傳當亦必仍費氏之舊高貴鄉公不言馬融獨言鄭進之者時方講鄭學據鄭言也蓋唯費亡章句以傳解經傳其學者不過用其本耳是以注家言人人殊而俱曰傳費氏易極至王弼之虛言亦稱爲費氏之學此其明驗也孔穎達云輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其意易了故分爻之象辭各附其當爻下言之是爻傳之附當爻下弼爲之非費氏之舊矣然荀虞注其於爻傳皆有象曰之稱疑亦非始自弼也又案孔疏不言弼以文言附乾坤儒林傳謂直以文言解說則文言附

乾坤亦直爲之朱震謂爲王弼亦肌測耳注疏本行世已久茲在解經欲尋省易了故依用焉漢書云直亡章句而阮孝緒七録有費直章句四卷當爲後儒依託晉書天文志有費氏分野亦卦筮之用非章句也

☰ 乾下乾上 【案】易始於太極一陰一陽之謂道也太極分爲二清陽爲天濁陰爲地乾坤易之門陰陽之宗是以二卦通生變化中氣通成坎離六位通成既濟未濟乾元坤元資始資生八卦錯綜成六十四莫非乾坤之消息陽皆乾元之用陰皆坤元之用也至既濟一陰一陽復太極之體未濟六爻失正又起乾坤周而復始者也每卦云某下某上取一下一上交而周流之義非某在下某在上之謂也

乾元亨利貞 【注】子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也 案諸家注見集解者不詳餘各詳所見 【案】元者二氣之始萬物之元

也董子重政云元猶原也後漢志云元以原之公羊隱元年疏引春秋說云元者端也氣泉注云元為氣之始如水之有泉蓋元自初至上无時不在與下爻稱初別下乃成體之初元則成始成終之原也

太極陰陽之始分為二陰陽各有始乾元亨者陽始通陰陰陽交會也二氣交和美利利物乾坤相通成既濟一陰一陽陰陽和六爻正故利貞神无方易无體故乾圜坤布是曰周易天行健圜也地勢坤布也見乃謂之象易无體不可見以乾坤象天地見簡易變易不易之道焉凡所用詁訓悉本爾雅說文及經傳史漢諸子傳注閼者自知所出故不詳其有一二與常訓異者詳之

初九潛龍勿用(注)鄭康成曰周易以變者爲占故稱九稱六見孔疏案爻者言乎變動則觀其變而玩其占易之九六皆變也鄭乾鑿度注云九六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變故其流通也又云一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變案鄭云陽爻之象謂爻之本象卦畫是也爻由象來爻者象之動故注家多爻象互稱其別解在贊元陽以九爲變陰不以八爲變者乾鑿度云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也蓋陽動息故進稱九陰動消故退稱六退不稱二四者大衍用四十九揲以四唯得七八九六其一二三四皆餘策用本不用餘也且陰退極於六二者陰之始四非退之極也解在釋數馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣

動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍［案］氣從下生故下稱初初始也不言一別一也潛深也藏也乾鑿度云易氣從下生注云易本无形自微及著故氣從下生以下爻為始也此下稱初之義也九者陽之變氣之究初稱九者氣動必究初畫動成爻也或說卦有三才爻分六畫故下亦稱九今云氣從下生則至上乃究初而稱九者何夫元之資始資生也卦爻未兆而氣全具形而為初體之先見而其自二至上未形之氣即伏於初息至二則即全伏於初二息至三則上體三畫之氣即伏於下體至六畫已全氣悉成體成而皆少故六畫之象初與上同及其究也則初畫究是日初九上畫究是曰上九初究與上究同時上究而初亦究上生與初生亦同時初生而上即伏於初蓋氣无不全著有早晏或早著而晚究或晚著而即究推諸物類莫不皆然是以氣純者發而為純氣雜者發而成雜陰陽交錯无所滯隔各隨其氣而

發爲陰陽聖人見始知終正以初體雖微卦氣全具
卦各異氣解故不同不然初陽三十二何以乾初獨
繫潛龍男子三十而娶方其童蒙知其有娶妻之禮
女子二十而嫁當其幼時定其有適人之道也發爲
九六唯其時物木之華葉人之云爲所謂行典禮也
故每一畫一爻必兼論全卦或同時並發或異位相
成或彼此互乖或先後各異氣至而行時及而應畫
有變有不變爻有化有不化氣深者恒固氣薄者易
衰氣之專者常存氣之餘者先落草木有萎茂之殊
生人有壽夭之異一人一物且自異同氣實使之也
而朱震引陸績說以爲陽在初稱初九去初之二稱
九二則初復七巽如所說是乃爻來之畫非畫變成
爻爻畫隔絕氣不相通去初之二葉茂根傾枯楊生
華不獨大過矣且使初爲陽而二爲陰將二陰爲无
根而來初陽亦終止莫去邪知此爲宋儒之僞誤解
周流六虛不知而作者也六畫一體非有分離六爻
之效各自畫來七曜之不同行也而其繫於天六畫
之不同位也而其繫於元是故其得位者若列宿之

類序其失位者類七政之亂行六爻之動則休咎之各應其順逆者也是以剝復殊致各有其時九月而剝夫何所異九月而復亦足爲災夏令之不可行於冬春令之不可行於秋謂行非其時非令之不可行也故魏相云東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則飢秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹以是例諸爻各有當卦各有宜其卦宜者爻爲小節其爻宜者卦莫能消貫魚寵利入事攸宜不與剝床剝辨同占者此也觀茲諸義可知元之於畫畫之於爻元貫始終六畫其體爻之變化各自畫來是以下但稱初不得云一說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物自初至終謂之一自下至上謂之一一周謂之一一者數之原萬之統乃元元之稱非下之謂也而荀爽其用四十有九注云乾初九潛龍勿用者蓋以潛龍爲元全氣之伏辭見於初故連言初九惠氏棟據以爲說乃云初九元也其一不用謂此爻也遺去潛龍專言爻數亦語簡而失荀指矣漢志云宮中也居中央暢四方唱始

施生爲四聲綱也黃者中之色君之服也鍾者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也天之中數五地之中數六二者爲合六爲虛五爲聲周流於六虛虛者爻律夫陰陽登降運行列爲十二而律呂和矣太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰始動於子氣鍾於子化生萬物者也又云太極中央元氣故爲黃鍾觀志諸義則元不得謂爻明矣虛者爻律元行十二辰爻之於元猶律之於氣觀爻可以知元故潛龍不妨於爻言之觀律可以知氣故中聲不難以管定之氣賁律顯而氣非律元以爻著而元非爻周易言象故元究成爻樂氣寓聲故循聲制律是故

不知律者不足與言元也

九二見龍在田利見大人（注）鄭康成曰二於三才爲地道地上卽田故稱田也案卦有六畫三才各二兼三才而兩之天位乎上地位乎下人位乎中故初二爲地三四爲人五上爲天天地之道非人不處二五近人得其中正故陽貴五陰貴二人陽近地故人重三初在地中上位天上四亦陰位非人所居皆非三才之正也文言傳云下不在田田謂二也（案）二合初之稱見彰顯也在田謂見地上大人聖人在位之稱儀禮有傳孟子等書稱大人統指在尊位者不必人君與易異乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖明德備也又云大君者人君之盛者也大人者聖人之在位者也言德化於行天地之和故曰大人二非王位升坤五爲大人坤五降乾二成離向明而治故利見

大人此蓋世子之爻也凡言居者居於畫象也所謂居則觀其象言在者在於爻所謂在天成象在地成形爻者變動不居故曰在暫在也言于者或由畫之爻由爻而化或自下之上自上之下彼此共焉所謂形而上形而下化而裁之推而行之者也二陰臣位乾陽君德以君居臣位九五有飛龍之大人則二非湯武之爻乃太甲成王未即位之象也升居坤五則繼飛龍爲大人故文言傳重言君德明二當升坤五而爲君九五首出之君二則繼體之君也乾鑿度云初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六爻陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以爲象則也荀虞升降之例俱本之茲依用焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎（注）鄭康成曰惕懼也見釋文三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象荀爽曰承乾行乾故曰乾乾（疏）終日猶盡日夕莫也日之夕陽之九也剛柔者晝夜之象夕則夜來九則陰接三變之九故夕惕若懼其化也乾乾進不倦也乾惕无巳莊敬日强所謂自强不息也陰莫能萌故无咎若辭也厲危咎過也此據剛柔者晝夜之象也爲義不用虞陽息至三二變成離之例淮南子人間云終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也是亦以日夕喻陰陽西漢經師之說也又案夕惕若絶句厲絶句淮南子班固張衡等皆以夕惕若厲爲句蓋厲本絶句故得連夕惕

若言之如頻復厲傳云頻復之厲遯尾厲傳云遯尾之厲皆以厲一字爲句故與某某之吉某某之凶同若與沱若嗟若同不得作如似解

九四或躍在淵无咎（注）荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也（案）四失位故欲上躍居五但五乃飛龍四不得居故又欲下居坤初或上或下欲求得陽位而居之以陽居陽得其正位故云求陽之正也必知乾四下之坤初者乾二四上失位坤初三五失位故乾二之坤五四之坤初上之坤三成一既濟坤初之乾四三之乾上五之乾二亦成一既濟荀雲行雨施天下平也注云乾坤二卦成兩既濟是也所謂各正性命也（案）陽息至四體震爲足震動起故躍躍進也或躍或在淵皆得位无咎所謂上下无

常非爲邪也乾坤成旣濟四降坤初坎水稱淵淵回水也管子曰水出地而不流命曰淵水度地文旣濟互坎初在坎下故在淵

九五飛龍在天利見大人注鄭康成曰五於三才爲天道天者淸明无形而龍在焉飛之象也案陽息至五四化則五互離坤五之乾二亦成離萬物皆相見五以陽德居天位爲大人天下利見之也大人首出是爲乾元乾五天位乾元託焉以治天下者也

上九亢龍有悔注鄭康成曰堯之末年四凶在朝是以

有悔未大凶也 見孔疏案傳稱无位无民而鄭以堯爲說者尊位之居有聖有非聖王莽傳贊亢龍絕氣服虔云易曰亢龍有悔謂无德而居高位也此以非聖居之爲義也虞繫辭傳注云文王居三紂亢極上義同鄭則依其唯聖人之言以聖人爲說干寶云乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相推聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔李鼎祚云若放桀於南巢湯有慚德此以湯武爲說義與鄭同淮南子繆稱云同言而民信信在言前也同令而民化誠在令外也動於上不應於下者情與令殊也易曰亢龍有悔高誘注云仁君動極在上故有悔也其意大旨與鄭同若五行志引此爲極弱之證陰興引以答貴人阮籍通易論以爲繼守承貴有應而德不充則皆推言之所謂廣大悉備觸類引伸者也書不盡言言不盡意易有簡易變易不易之義舉一隅而三可反仁者見仁知者見知非相妨實相濟也所謂既有典常不可爲典要者也荀子性惡云多言則文而類終日議其所以言之

千舉萬變其統類一也是聖人之知也卦爻之義以是例諸　案居六爻之極動而之九故亢子夏傳云亢極也在上失位故有悔悔恨也第六爻稱上者卦畫止於六故稱上也上高也對下之稱與初一體者也六畫一體而位各分乾元一以貫之故稱初上初終一也上下一也本末亦一也六畫一體非有分離二三四五假數言耳素問陰陽離合論及靈樞陰陽繫日月篇云陰陽者有名而無形數之可十推之可百散之可千推之可萬萬之大不可勝數然其要一也

用九見羣龍无首吉　注鄭康成曰六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在於朝見班固傳及鄭顗傳注案班固典引云若夫上稽乾則降承龍翼而炳諸典謨以冠德卓蹤者莫崇乎陶唐陶唐舍

胥而稱有虞有虞亦命夏后稷契熙載越戚湯武股肱既周天迺歸功元首受命漢劉固蓋謂堯稽用九之天德不自用降而用羣聖爲羽翼故李賢注引惟天爲大惟堯則之以證又云龍翼謂禹稷等爲堯之羽翼蓋用九之辭雖文王所作而其義則自伏羲以來故虞書以君爲元首也鄭顗薦黃瓊李固云臣聞刳舟剡楫將欲濟江海也聘賢選佐將以安天下也昔帝堯在上羣龍爲用文武創德周公作輔是以能建天地之功增日月之耀義與班固蓋經師舊說也鄭不云堯者以堯之末年有四凶故也

案用九乾元用九也陽爻爲九元則用之故見羣龍无首謂六爻爲乾元所用不爲乾元之首乾元亦不自用而用六龍所謂乾元用九乃見天則四時者天之用非即天六龍者乾元之用非即乾元聖人作易託乾

元之位於五故曰與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶先天後天皆謂乾元不專言五也宁辰者天子之位非即天子五者乾元之位非即乾元羣龍不爲乾元之首而乾元亦不以首自用故曰見羣龍无首羣龍奉元元用羣龍也董子保位權云爲人君者居無爲之位行不言之教寂而無聲靜而無形執一無端爲國原泉因臣以爲心以臣言爲聲以臣事爲形是以羣臣分職而治各敬其事爭進其功顯廣其名而人君得載其中此自然致力之術也聖人由之故功出於臣名歸於君也此即乾元用九羣龍无首之義元者乾之神故能用九惠氏棟解乾元用九天下治也引元命苞云天不深正其元不能成其化王者體元建極一以貫三其說是也至解此經則云陰无首以陽爲首失之矣陰因以陽爲首非羣龍无首之義羣龍无首自謂六爻皆以元爲首元用六爻

耳四時消息陰陽往來何莫非元之用乎張氏惠言謂用九變成既濟離爲見坤爲羣乾坤交離乾象不見亦非經明言見羣龍何得云乾象不見六爻爲羣何取乎坤惠氏棟又謂坤爲用經明言乾元用九亦无取坤此皆矯枉過直之論也孔子曰大哉堯之爲君也唯天爲大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面而已矣董子曰王者人之始君者國之元天積衆精以自剛聖人積衆賢以自强天所以剛者非一精之力聖人所以强者非一賢之德也爲人君者其要貴神是故視而不見其形聽而不聞其聲不見不聞是謂神人王道及立元神文然則用

羣龍者元也用羣聖者君也雖有陽德不敢爲首以有元也雖有聖德不敢爲首以有君也羣龍者各得乾元之一端乾元者乃合羣龍爲全體也說者不達用九之旨乃專以筮爲說謂六陽皆變剛而能柔推其所由蓋因亢龍有悔一語而云然不知上九所以戒上之亢用九則舉一卦而言元之用與上九殊也曾見聖王在上陰柔爲用不用羣賢而用羣小者乎易爻言變故稱九六九六者七八之變畫之動者耳非九卽爲陰六卽爲陽也其占卦所以由陽推之陰

由陰推之陽者所謂極數知來之謂占乃占法也豈用九用六之謂乎呂覽曰民無道知天民以四時寒暑日月星辰之行知天當賞文卦无由知元亦以其用九見羣龍而知乾元矣吉善也昭二十九年左傳蔡墨云在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉疏引劉炫說云杜以之爲適炫謂易之爻變則成一卦遂以彼卦名爻乾之初九姤卦爻九二同人爻九五大有爻上九夬卦爻用九全變則成坤故謂用九爲坤蔡墨此意取易文耳非揲蓍求卦安有之適之義若以之爲適則其非之適之意何以言其同人其大有此當言初九九二但以爻變成卦即以彼卦名爻其意不取於之適所言其同人其大有猶引詩言其二章其三章先引初九故言乾卦之姤爻初九言乾以下不復

須云乾故言其同人其大有就乾卦而其之其此同人爻其此大有爻以下文勢悉皆若是也莊二十二年疏引劉炫規過云觀之否者為觀卦之否爻屯之比者屯卦之比爻皆不取後卦之義孔駮之云今刪定以為不然何者以閔元年畢萬筮仕遇屯之比云屯固比入僖十五年晉獻公筮嫁伯姬得歸妹之睽云士刲羊亦無衁歸妹上六爻辭又云歸妹睽孤寇張之弧睽之上九爻辭又云歸妹之睽猶無相也昭五年明夷之謙云明夷于飛垂其翼又云謙不足飛不翔此之等類皆前後二卦以占吉凶令人之筮亦皆如此劉炫苟異先儒妨為別見以規杜過非也案劉義最當孔疏不從特私杜耳劉蓋謂史墨稱取易文非謂卦爻既化乃有此象以易之爻化則別成一卦即以彼卦名此爻其實爻並未化陽自陽陰自陰也故云則其非之適之意何以言其同人其大有此指說史墨並非揲蓍求卦无之適之意而亦云其同人其大有蓋以彼卦名爻並无之適以明其他皆然也劉云即以彼卦名爻以見爻並未化不過以彼卦

爲名耳若謂乾初巳化成姤乃一陰初生之象何潛龍之云邪劉所云爻變則成一卦指化而言變化之義各殊變者九六化則陰陽易注家以變爲化之義故總謂之變後儒直以變爲化不復知有變之義在傳不明易更以脇爻者言變變自謂本卦之陰陽所謂陽變七之九陰變八之六不過其幾已動耳如俗所說是九皆陰六皆陽矣不審乾六爻皆九其稱龍者象陰與抑象陽也若云象陽則九爲陽明矣史墨云之姤斷不謂化之陰矣聖人復起不易斯言也占法筮得六少陽是曰乾乾者象卦不及爻左傳昭七年遇屯十六年遇復僖十五年遇蠱此皆少陽少陰無變統論一卦昭三十二年史墨云在易卦雷乘乾曰大壯是亦概論卦義蓋七八者陰陽之象畫是也畫之義發於彖彖者言乎象者也故七八論卦至若七變之九八變之六則占九六之爻爻言乎變所謂變者變之九變之六由畫而變也假如初得九餘皆七是餘皆未變唯初九爲七之變七變之九是其現在九而復化乃其將來既有現在之變必有將來之

化由變推化則九化爲陰乾成姤矣乾成姤由初畫之變而之化故卽以姤名乾之初九云乾之姤者謂化則成姤之爻也竝非謂已化成姤葢初九乃乾初畫所變之老陽非姤初之陰也由變推化極數知來故占者旣論本爻復論其所化之卦如歸妹之睽謂歸妹之睽爻而論及睽上九之辭此由變推化論其將來而歸妹本卦又无化成睽卦之占辭故卽借睽上爻辭以說此歸妹所化之睽乃假彼明此非此卽爲彼葢彼睽上九之辭自爲彼卦動爻之辭非爲歸妹所化之睽設也故左傳論卦有借彼卦以爲說者有不借彼卦以爲說者其借彼卦以爲說者彼卦之義可以明此卦也其不借彼卦以爲說者彼卦之義與此卦无預名雖同而實異也左傳說易義皆如此必云乾之姤者猶云蠱之貞其悔云耳之貞其悔謂蠱之上下體則之姤其大有爲乾之初九九二明矣其舉辭之例然也且卽以之爲適論乾之姤由乾而後之姤先有乾而後有姤乾其現在姤其將來亦由此而後之彼茲不得以九卽爲陰六卽爲陽也爻者

言變史墨欲取龍爲證龍皆見於爻辭故云之姤其大有以別爻位也繫辭傳云占事知來又云極數知來之謂占占將來之事必推其極陽極於九陰極於六故占用九六陽極則陰來陰極則陽來而來事可知矣若九即爲陰六即爲陽則占所化之卦可已何必兼本卦若謂本卦爻辭實所化之辭則刲羊無衁爲歸妹成睽之辭而寇張之弧乃爲睽成歸妹之辭出入顛倒亦太无所適從矣傳云震之離亦離之震乃就卦象反復推究豈謂卦爻之辭亦可倒行逆施邪人知九六爲變抑思九六變邪乃七變之九八變之六耶是故以占法解易而易晦不明占法而以之解易而易更晦又案襄九年左傳穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨夫所謂艮之八者以畫之未變者言艮之隨惟二未變二少陰八也故曰艮之八其餘皆老陽老陰故曰艮之適蠱之貞不以之爲適艮之八不以之爲適獨艮之隨以之爲適與以未變者言則曰艮之八以變者言則曰艮之隨艮之八艮之隨一也六畫俱少不曰之某有老有少則

日之某俱少者占卦辭无須別爻位也有老有少者則以所占者爲主故日之某少陰不變謂之八其老陰老陽不謂某之六某之九者七八占象義有所統謂之七八明其未變耳若爻之動也其有六爻俱動而陰陽迭見者不將日某之初六某之九二至上而後已乎筮而占其六爻之辭將何所統也故艮卦五爻俱變不日艮之初六九三云云而統以艮之隨明其五爻俱變將來則化成隨辭簡而義明爻亂而有統此老陽老陰雖一爻而亦必借他卦以明者此也其例然也杜預不明八之義其於遇艮之八則注云連山歸藏二易皆以七八爲占故言遇艮之八而於是謂艮之隨則注云史疑占易遇八爲不利更以周易占變爻得隨卦而論之其說謬也二易既以七八爲占則所占无非七八何不利之可疑穆姜引隨卦卦辭則借隨以統艮五爻之變化而借彼明此者也據此則謂爻或亂動則占其不動者其說亦不盡然矣

彖曰大哉乾元注荀九家曰陽稱大六爻純陽故曰大乾純陽衆卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也案文王卦辭謂之彖孔子爲傳以釋之稱彖曰者申彖意也

六畫純陽伏羲本无乾名文王名之爲乾而六畫純陽遂得乾名卦辭本无彖名孔子名之爲彖而卦辭遂得彖名象爻類此史記孔子世家云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言揚雄解難云宓犧氏之作易也縣絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而彖其辭蓋彖象皆孔子所名故司馬遷揚雄俱以爲之孔子也

彖者才也言乎象者也

才始也象始著爲卦也三才之道亦謂天地人之始道見乃謂之象畫爲見之始也畫動成爻是爲三極故曰六爻之動三極之道天地人之極也未發

爲卦稱道不稱才故曰立天地人之道始發稱才不稱極故曰兼三才而兩之六畫成卦氣究則稱極不稱才故曰三極道貫本末故終始稱焉鄭乾鑿度注云彖者斷也

萬物資始(注)荀爽曰謂分爲六十四卦萬一千五百二十策皆受始於乾也案謂乾元策取始於乾猶萬物之生稟於天鄭康成曰資取也見釋文

乃統天(注)鄭康成曰統本也見釋文案元爲天地之始乃所以立天之本大戴曾子天圓云陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物之本也太玄玄攡云玄者幽攡萬類而不見形者也資陶虛無而生乎規攔神明而定摹通同古今以開類攡措陰陽而發氣即統天之義

雲行雨施品物流形(注)虞翻曰已成既濟上坎爲雲下坎爲雨案下互坎坎水在天爲雲墜地稱雨(彖)雲行謂五

五在天故雲行雨施謂二二在地故雨施所謂德施普二爲五應乾元託位於五雲行雨施皆元之用萬物被其澤而化成矣故品物流形品衆庶也流覃也形見也大明終始【注】荀爽曰乾起於坎而終於離坤起於離而終於坎坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也案一陽生當坎位夏至陽終於上當離位故起坎終離一陰生當離位冬至陰終於上當坎位故起離終坎此所以日月爲易卦成旣濟經終坎離旣濟未濟也陽明陰闇陰陽不交則其明不顯交成旣濟其明乃彰故坎離爲乾坤之家陰陽之府也坎離中宮陰陽所出入者也兼坤言者陽息於子至十月始盡自午至亥陰消陽故以坤言之其實十二消息皆主陽言消謂消陽息謂陽息虞翻坤

卦注所謂終於坤亥出乾初子是也以陰陽合論之則乾之成乃坤之終坤之成乃乾之終耳（案）終謂上始謂初謂乾元周流於六位之中與坤交而成坎離坎離互而成既濟未濟經之終始莫非元也日月爲易亦元之用耳故曰大明終始謂周流於一卦之終始而成一經之終始所謂周易也六位時成時乘六龍以御天（注）荀爽曰六爻隨時而成乾案不云六畫云六爻者先儒通謂畫爲爻所謂因而重之爻在其中爻之義在畫中畫動即成爻故先儒多不別言畫荀九家曰謂時之元氣以王而行履涉六爻是乘六龍也（案）六位六畫時消息之時時息至初則初畫成

至上則上畫成六畫各主一月故時成六龍六爻也畫動成爻氣以之行故時乘六龍以御天天元也元發於畫畫究成爻元氣行焉故御天元爲君畫爲御者龍爲馬後世六馬之制本此古則自天子至大夫同駕四

乾道變化各正性命保合大和乃利貞柔變九也化陽易陰也乾道變化謂乾與坤通成既濟也性謂陰陽之性乾性陽畫變爲爻陽性之發是之謂變二四上失正化之陰成既濟則性之不正者正故曰正性是之謂化命謂陰陽一定之位正性則復命六爻皆正故各正性命大戴記曰分

於道謂之命形於一謂之性化於陰陽象形而發謂之生化窮數盡謂之死故命者性之終也本命文成既濟定陰陽和復太極之體故曰保合太和乃利貞太極者陰陽合德合和之氣生萬物者也六爻變化發而皆中謂之和故保合太和也大宗伯疏云乾變化者變化相將先變後化故中庸云動則變變則化易云乾道變化亦是先變後化變化相將之義也月令疏說乾道變化之義云謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本無舊形非類而改亦謂之化案乾六爻皆九九皆七之變陽性之發者也二四上失正由變而化之陰成既濟而性之不正者正是爲正性正性即盡性性盡則至於命矣鄭樂記注云性之言生也中庸注引孝經說云性者生之質乾純陽之卦其性

陽發爲九陽性之動性偏於陽故須化其不正者以歸於正命天命卽道道无所偏故一陰一陽爲命法言云命者天之命也非人爲也鄭毛詩箋云命道也正性則合乎道此以性推命性正則得命之正矣惠氏棟云乾爲性巽爲命乾坤變化成既濟剛柔位當故正性命來正性命謂成既濟是也但陰陽各有性各有命成既濟无預巽事乾性巽命以失之鑿說卦傳云窮理盡性以至於命理謂陰陽上下之分窮理謂究陰陽之位性則陰陽之性也乾純陽坤純陰各有失位之三爻其餘卦唯既濟六爻正餘皆有失正之爻性盡則不正者正故窮理盡性以至於命謂復太極之體成既濟也又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦據此則命謂一陰一陽六畫一定之位可知繫辭傳云兼三才而兩之故六又云六爻之動三極之道三極天地人之極分言之言其終曰三極合言之言其始曰太極太極函三爲一則一陰一陽如

既濟可知順性命之理既濟也各正性命失正者化之正成既濟也虞翻既濟注云六爻得位各正性命保合太和故利貞矣又恒彖傳注云初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命又革卦注云成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞虞盖以此經謂成既濟故據以解諸卦也

首出庶物萬國咸寧注劉瓛曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧而曰萬國咸寧也案乾元爲萬物之始故首出庶物庶衆也萬國衆卦爻也元者卦之君爻者元之用乾元用九天下治聖人在位之象也咸皆也寧安也

象曰天行健君子以自強不息注干寶曰言君子通之於賢也凡勉強以進德不必須在位也故堯舜一日

萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顔子欲罷不能自此以下莫敢淫心舍力故曰自強不息矣虞翻以君子謂三案象傳君子謂觀象玩辭觀變玩占之君子故曰以不專指一爻夫子所謂學易無大過自天祐之吉无不利者也虞每以一爻當之疑非經旨也

[案]象者像也六畫所以象形容物宜也孔子象傳先言畫後釋爻爻由象來故通謂之象六畫之變象也乾健也爲天天行不息日夜一周故行健周天三百六十五度四分度之一一日一夜行一周復其故處日東行一度後漢志云天之動也一日一夜而運過周星從天而西日違天而東日之所行與運周在天成度在厤成日居以列宿終以四七受以甲乙終於六旬日月相推日舒月速當其同謂之合朔舒先速後近一遠

三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦晦朔合離斗建移辰謂之月此其大略也又云極建其中道營於外極即元道即爻也所以乾卦獨云健者舉一以例其餘也天行健即天行乾地勢坤即地勢順依乾健坤順震動艮止坎陷離麗兌說巽入及序卦之義推之六十四卦可悉知也宋衷謂餘卦當名不假於詳謂餘卦已以義名之其義可推也白虎通曰君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以爲陽不動無以行其教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也

天地文

強勤也息猶休止也公羊傳曰以者何行其意也詩曰維天之命於穆不已盖曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純盖曰文王之所以爲文也

純亦不已

潛龍勿用陽在下也(注)荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也見龍在田德施普也(案)二繼飛龍升坤五施德於下坤五降二互坎爲雨施施舍也普博施也德施普故天下利見之也終日乾乾反復道也(注)虞翻曰至三體復故曰反復謂否泰反其類也案无平不陂无往不復故反復三息泰

或躍在淵進无咎也(注)荀爽曰陽道樂進故進无咎(案)進進之九也進之九或升五或降初皆得位无咎變化者進退之象陽動而進變七之九爲進爻言變四由

畫變之爻或升或降以求得位故无咎若由變而化陽化爲陰是爲退四失位不之初升五則當化之陰故文言傳既言上下无常又言進退无恆進退非上下也但乾純陽之卦全體无陰故進而不退因進降坤初坤初來之四陰陽交而變化見矣

飛龍在天大人造也〔案〕造作也聖作物覩飛龍在天之象也

釋文云造劉歆父子作聚案向本傳上封事云賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也據向說則不以大人指君蓋輩龍爲元所用則飛龍亦元所用矣元乃君也在天猶在朝其義與諸家異本傳云向子歆以易教授少子歆歆及向始皆治易則向亦易家其說必有師承但不知於施孟梁丘三家爲誰氏之學耳傳既不詳无由知其授受片義隻辭未能推究又案史記蔡澤云國有道則仕聖人曰飛龍在天利見大人其意以大人爲君則以大人指君言秦以前之舊說也

亢龍有悔盈不可久也〔案〕盈滿也

久長也陽極則陰生故盈不可久以亢戒之有以持盈則位可長保矣坎陽在五稱不盈故乾陽在上稱盈盈謂其動也上不動則悔不見即能保其盈今動而爲九九則无所復之必當消退故不可久所謂知進不知退動而有悔者也若知極之必退而不進之九則陽終不化知退而无退矣乾純陽之卦故四不妨進進而不退全卦无陰故也至上則位已極復動而進直與陰接而陽爲所化矣故不可進此元之所以不自用也上既失位化之陰乃得位而以爲不可化者上若不動雖失位悔不彰若動而不化亦僅有悔而已然非聖人不能純陽之卦不宜化爲陰卦重則一爻輕也又不可以一例求矣所謂易也

用九天德不可爲首也【案】九者陽也用之者元也元者羣陽之宗故曰天德六爻爲元所用誰敢爲首誰能爲首元不自用而

用六爻則又深正其元不示人以可測故曰不可爲

首緇衣云上人疑則百姓惑荀子云上周密則下疑玄云不示人以可測者非疑惑百姓之謂乃不使一念之私使天下得窺其所好惡其喜也如風雨之時其怒也如雷電之常巍巍乎蕩蕩乎如天之莫能名也孰得而測之是以百姓无疑惑而上乃愈不可測四時行焉百物生焉出作入息不識不知以爲固有之矣而天下賢聖之徒亦樂效其長而爲之用故董子云君人者國之證也不可先唱感而後應故居唱之位而不行唱之勢不居和之職而以和爲德常盡其下故能爲之上也又云天高其位而下其施藏其神而見其光高其位所以爲尊也下其施所以爲仁也藏其形所以爲神見其光所以爲明爲人主者法天之行是故內深藏所以爲神外博觀所以爲明也任羣賢所以爲受成乃不自勞於事所以爲尊也汎愛羣生不以喜怒賞罰所以爲仁也故爲人主者以無爲爲道以不私爲寶立無爲之位而乘備具之

官足不自動而相者導進口不自言而擯者贊辭心不自慮而羣臣效當故莫見其爲之而功成矣荀子云人主者以官人爲能者也匹夫者以自能爲能者也呂覽分職云先王用非其有若已有之通乎君道者也勿躬云聖王之所不能也所以能之所不知也所以知之養其神脩其德而化矣神合乎太一精通乎鬼神深微玄妙而莫見其形此之謂深正其元不可測者也若知能自用則可測矣豈故爲淵深以疑或百姓之謂哉董子王道通三云人主之大守在於謹藏而禁內使好惡喜怒必當義乃出如春秋冬夏之未嘗過也可謂參天矣深藏此四者而勿使妄發可謂天矣

周易姚氏學卷第一終

周易姚氏學卷第二

旌德姚配中撰

周易文言傳

案文言謂文王之言文言曰元者謂文王之所謂元者乃善之長也卦爻辭皆文王作故又作文言傳以總釋之劉瓛謂依文而言其理非也孫先生伯淵云伏羲八卦有象无字禮運觀殷道得坤乾殷易以坤爲首亦卦象非卦名也知卦名及卦辭是文王所名者易元亨利貞孔子曰文言曰元者亨者利者貞者又曰文言曰坤而釋其文則元亨利貞四字坤之一字皆文王之言以此推之卦名卦辭皆文言矣惠氏棟云文言者指卦爻辭也以卦爻辭爲文王制故謂之文言孔子爲之傳故謂之文言傳乃十翼之一也是也釋文引梁武帝云文言是文王所制蓋以鄭謂爻卦辭是文王作故云文言是文王所制其曰文言指卦爻辭乃釋所以稱文言之故非謂文言傳爲文王所作也

文言曰元者善之長也注荀九家曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也案此即鄭彝既受禹與稷契咎繇之屬並在於朝之義所謂君德會合也六龍皆有君德而皆爲元用是爲會合元之初光具全卦之氣六爻皆根於元故元爲之長也董子考功名云考積之法考其所積也天道積聚衆精以爲光聖人積聚衆善以爲功元之始也六爻根焉及其既則歸功於元故卦辭以元始爻以用九終非上九之後又有一爻元藏中宮不可見揚子之所謂玄也故以稱用九不稱元孔子特明之故曰乾元用九曰元者善之長長之故用之用之是以長之也桓譚新論云伏羲氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而揚雄謂之玄案乾陽爲善白虎通性情云陽氣者仁陰氣者貪故虞翻注易裁以乾爲善蓋陽生陰殺陽主德陰主刑也故依用之元用六爻故爲之長羣龍